觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第十一

文言傳

自姚氏信以文言爲文說乾坤六十二卦皆放焉較之劉氏瓛訓依文而言其理者有進矣至梁武帝之文言義獨訓文言是文王所制未詳所本而漢上易亦謂或文王或周公之辭孔子因其言而文之竊觀左傳襄公九年穆姜始筮艮之隨姜所言自元體之長也至貞固足以幹事惟以善之長作體之長嘉會作嘉德不同者二字耳左氏何爲取孔子之辭爲姜潤色乎則以是爲自古相傳之語誠是也且傳爲文言而作若皆孔子之辭不當稱傳矣至其中有曰何謂也者正以見此其爻辭之已見於經者而後人或更加于曰二字也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子

行此四德者故曰乾元亨利貞　四德皆善所謂善者即亨之嘉利之義與貞見於事者而元爲之長君子體之則有所以長乎善會其嘉和其義而爲幹於事中者四德者天也體四德者人也德非健不行故曰乾也其他備四德之卦若屯隨无妄之有陽卦者固皆以健行即坤與臨革之陰卦亦當以健用六可知也元言仁亨言禮利言義而貞不言智者智以成仁貞又起元知來藏往皆智之能事故於四德但稱其固也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也　龍乃象也而於初二獨稱龍德初二皆未在位而語德則天行之健於窮居不損者尤可貴初未及於見則隱矣遯世承不易世言以三百八十四爻中分之乾初正與遯初相對勿用攸往不易其方也遯世無悶與大過象傳同者乾初震體而上五陽伏重坎

亦有澤滅木之義也不見是承不成名言雖不見非亦不見是名無自而成也是但宜有憂而兼言樂者无悶故樂也確者乾剛在初已確然示易拔者拔其幹也初得乾元而元由貞出也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　中者善之至而幹之所在也三四亦可言中要必以二五爲正中中道無不庸者不庸則不正而非中矣不正則邪中則誠隱者遯世見者善世善即長人之謂不伐者不言所利也博所以養化所以教不謂之君德不可也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　三在下上故言進已見於事故言業修業

曰修辭者先行其言也至承德言德求其至也終承業言業要其終也德曰忠信曰幾能立乃能權也業曰居曰存義之與比也至至終終則乾乾之惕也卦上爲上內卦爲下驕與憂乃不知惕者惕則常覺其危而咎乃可免因卽因而重之之因介乎兩乾此其時也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎　上下物之躍進退人之躍陽動變陰故言邪衆陽爲羣外內別體爲離兩言非者明所在之爲淵也因時未及於時四雖已及而欲猶未遂故曰進退又曰進德以明進无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也　震巽之屬有聲艮兌之屬有氣坎離兼有

聲氣乾坤寄大用於坎離故言水火坎離得中氣於乾坤故又言龍虎作者飛也覩者見也此推萬物感應之理以見聖人之於民亦類也本天本地朱子本義蓋本周禮大司徒大宗伯之注疏及集解崔氏憬之說不與程傳相同至語類又別禽獸於人類親上草木親下之外邵子觀物內篇其說尤異而皆不若張子正蒙為最精其動物篇曰動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸又曰有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用根於地者滯於方此動植之分也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也　居五之上無位也無中爻任事之義無民也諸陽在下皆為五輔而上無輔也天無一息不動悔其亢所以震無咎也此釋六爻皆總一爻之義後文重釋但舉爻之一端也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試

也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也　所以勿用以其居下下釋潛也二之德足以君人而於時猶舍時舍釋在田也四德之行見於進修之事行事釋乾乾也因欲及時而以躍自試其所學自試釋或躍也作於上而有治民之任上治釋飛也極於上則窮災之文從火亢乃火象非悔不免窮之災釋亢也元爲德首無首非無元也長人者用仁道以致治天下治釋見也已釋六爻又及用九者所釋但爻之一端非若前釋全爻已備用九之義也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則　以藏言潛隱由自隱也潛藏之氣乃陽氣釋潛者之爲龍也雖時舍而天下化其文明釋在田者之已見也三之行同於天行之無時或息釋乾乾之必終日也陽氣內外相通而氣無

可革故不曰陽道曰乾道龍爲火精淵爲水聚義旣相息四値午位鄭氏於辟卦過乎純乾之巳月亦革義也指其在乾釋躍者之猶在淵也天德者君德羣龍皆有是德而在君位者惟五蓋有天焉云乃位者釋飛者之得在天也三上俱在卦終三時行上時止故俱曰與偕極者至也又中也至則窮盡悔乃合於時中釋亢者之必有悔也則者法也凡曰德曰道曰時者莫不有天之則者存天則不可見於行仁見善治爲釋用九者之用元也

乾元者始而亨者也利貞者性情也　因乾元用九而又及亨利貞章首之四德分言之此乃合言之猶彖傳之言大亨貞大亨以正也乾之元必至於亨而乃見故但溯其始其亨由始以出也性原於命而發於情故言乾道則曰性命言乾德則曰性情性情不見於始發而見於收藏者至歛藏而生生之意不息乃知天之大德曰生也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉　德有四實則始中終三者而已元始貞終而亨利在其中亨爲衆美之會兼利言則稱美利利及天下趨於貞矣不言所利則貞中有元而總歸乾始之能大矣哉大其元也非大其利也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也　前嘆乾元之大大其元之在乾耳再稱大哉明非坤所能有也乾之德健而已健由剛來剛言元健言亨也剛健貴得其中而要於正固中言利正言貞也貞又起元剛健之至爲純中正之至爲粹而有貫乎其中者爲精純粹精復言元也情以發揮而曲折無所不通旁通復言亨也六龍有六時乘以御六位各合於天則以利其行御天復言利也天下之平有所以平者其行其施欲求其有偏陂反側者而不可得天下平復言貞也

君子以成德爲行日可見之行也　此二句乃六爻之綱也德未成不可以行飛潛皆行也行有可見謂之行行非日可見則行誰有偏而不足以爲成德蓋必如聖人之進退存亡不失其正乃可謂德行之成也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也　見之行日用潛乃君子自勿用耳非人不用君子也未見則不如二之見四之躍矣未成則不如三之行事五之上治矣此以下皆以他爻與本爻相比言之示人觀爻之法舉乾以例三百八十四爻也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也　二五皆大人而二僅與初同稱君子有君德而無君位也四之字承上德行言學問者三四之進脩寬仁則五之上治矣故重言君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣　三四兩乾相接君五爻連體則三爻爲四四爻爲三故爲重剛三四人道又於互體當中爻然不及二五之正中故皆爲不中也上天下田五二也無咎獨言於三四進退之交危疑之地也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎　四非三之君子與二五之大人也非龍非人疑而不敢自信疑其有咎正咎之所由無也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎　乾德至五而成是巳見之行者故大人獨歸於五日月四時鬼神俱在天地之中合其明則不但二之文明矣合其序則不但三之因時矣鬼神似指四之中不在人者而初上爲本末不待言矣大人之奉天者易見而天之弗違大人者難見故專舉弗違言之此先天後天與晉志引魏韓翊曰後當先天徐岳曰以歷後

天及唐書合朔先天中氣後天之先後二字皆讀去聲者相同與邵子之圖先讀平聲後讀上聲者音義虛實各異而近儒顧欲强爲牽合耶

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪　潛亢獨曰爲言者潛亢疑非乾德故稱君子於前稱聖人於後以見潛非不及亢非過而皆爲龍也且又以見潛之終用而亢之必悔也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎　此三句乃六爻之結也正卽天則之謂雖知進退存亡而稍失其正亦爲謬於聖人此似蒙上進退存亡之文而理極純粹以精寓貞元之義焉故不必更釋用九也再稱聖人嘆其難也

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行　剛者乾元也坤以柔承剛而必於動見剛則剛卽坤之元也雖動實靜德方故也方乃坤之亨也不得主則不

知得朋喪朋之利常者不迷於先而能安也坤之利也彖傳以含
宏光大爲亨此傳以含物化光爲貞大其動也化其成也柔静後
含皆爲順德順在承天之時此行以大終也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非
一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷
至蓋言順也　氷乃乾象故先言善慶象傳言始此傳言餘皆以其
未入中交也弒乃逆之至大者事由於漸而幾見於早凡欲去逆
而效順耳順則善以致慶矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直
方大不習无不利則不疑其所行也　正無邪曲乃直之故義無差
謬乃方之故此坤德也直不自直敬主乎內方不自方義閑於外
君子之法坤求自立也凡物獨立則孤並立則不孤孤則小不孤
則大乾坤合德其至即其大亦有日可見之行者乾至四而疑坤

至二不疑。豈惟中不中之異哉。乾主五。坤主二。其不疑。同於乾之弗違也。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。　美者乾德。故稱陰以別之。含之者。含乾也。水月內光。坤之章。因乾而有此。離六爻所同。而含象至三乃顯。內卦既成。乃伏離也。從王者。臣道也。以者。以此含章之道。其無成。非弗能成。乃弗敢成也。臣道本於地道。而兼及妻者。無成之義。妻尤易見也。有終曰代。明弗敢也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊。无咎无譽。蓋言謹也。　外卦得坤。泰交之象。故言變化。閉則謂坤之重也。象傳言慎。此言謹。慎言於常時。故但求無咎。而不及譽。謹言於危日。身將隱焉。用爻之故。隱與蕃相對。必極於無譽。乃免咎也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至

也　中所在即理所在坤色皆黃而五得其中是以通也坤以內卦爲得正而君位則在五裳自上及下五能以禮物躬故曰居體在中即含之之謂暢發皆見於外者在中之美不可見暢由心及身發由身及事無所不美坤元之至哉者在五矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃　言必戰則非以戰爲凶也疑者擬也陰擬於陽陽不顯矣而必稱龍戰所以釋無陽之嫌也合元黃以成震如子之離裏則成體矣上猶在坤但遡震所由生耳類者以陰與陽之非類而自有其類者震之胎於坤但血而已血有元有黃兩俱傷而相雜功成於雜也然而天自爲元地自爲黃相雜之中有不雜者存焉陰陽戰而陽生於子此正絪緼化醇之道也而再稱天地即於此寓陰盛之戒爲疑陽之陰戒乎實爲求戰之龍示戒耳至於用六永貞之義固有可不必釋矣

說卦傳

說卦者包犧畫卦有卦無辭而象數具焉使人用蓍求卦以知吉凶是包犧雖未繫辭而錯卦稱名必已先有其說故曰說卦所說不外八卦八卦之義明則六十四卦雖有異名無異義矣後儒直以說爲孔子之說非也或曰說之文似設說卦疑設卦之誤也其所取象多與卦爻辭合傳殆爲易卦而作哉

宋吳仁傑古周易馮椅易學俱改繫辭傳上下爲說卦上中而以說卦傳爲說卦下蓋因漢宣帝時河內女子發老屋得說卦三篇隋書經籍志載說卦三卷故牽併以合此數也其實說卦之文原是三段自首至坤以藏之爲一篇自帝出乎震至既成萬物也爲一篇自乾健也至末爲一篇古所謂篇者豈在辭多乎如以辭而已矣繫辭傳上二千三百四十字傳下二千一百三十二字而說卦傳九百六十七字曾不及每傳之半也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數　贊化通乎鬼神故曰幽神不能言用蓍以求而法從此立是蓍雖不因易作而始生而不啻爲作易而生也蓍乃草之多壽者白虎通曰蓍之爲言耆也古者筮必於廟義取以少問老故通神明天地之數各有五於天數用其參則天一天三天五合爲九也於地數用其兩則地二地四合爲六也此馬鄭之舊解也倚者依也易用九六如乾坤之策亦但舉九六言之若七八則以參兩交互而成是亦依之以起數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命　陽卦多陰陰卦多陽其剛柔之用各與天道人道各有四德雖其所行之合宜故理於義者必先窮乎理理根於性而性則天所命也是四者分言之則陰陽天道也剛柔地道也道義人道也盡性至命彙天人而一之也合言之則卦統其全有

元之義爻盡其變有亨之義義適其宜有利之義命造其極有貞之義易爲卜筮之書實性命之理也故下遂推其義言之

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義　盡性至命必先窮理窮必探索鉤致而實則易知簡能順之至也立卽作易之事天地人自各有道而立卦乃在聖人陰陽氣也柔剛質也上但言義未及於仁仁道至大而與陰柔一例者陽以陰爲質而義從仁出也

兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章　承上立道而明其故也一中有兩兩其三以爲六而卦乃成體分於卦用別於爻爻各有位乃不曰爻而曰章惟其迭也惟其兼也再言易者兼幷迭互易道乃成易用在六爻之位而其中互體連體往來之義九六之變皆由卦以成象故此下但言八卦而傳所以謂之說卦歟

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射　始天地終水火者易以乾坤爲門坎離爲用山澤雷風又爲水火之用也先山澤後雷風者山澤亦有定位故繼天地而言巽者其位而通者其氣也雷風出入氣殊故曰薄薄者迫也相助故相迫也水火燥濕性別故曰射射者厭也相濟故不厭也

八卦相錯　天地則否泰山澤則咸損雷風則恒益水火則既濟未濟此定位通氣相薄不相射者特舉一端耳八卦因重而爲六十四其變四千九十有六故但以相錯括之

數往者順知來者逆是故易逆數也　卦爻已設爲往揲蓍求卦如嚮爲來凡有數可紀者皆可數也觀變玩占以知吉凶是逆而數也按大象傳自八純卦之外惟天地交泰雷電噬嗑雷在地中復天在山中大畜明入地中明夷以及比曰地上臨歸妹節中孚俱曰澤上咸蹇漸旅小過俱曰山上井鼎俱曰木上此十七卦先言下卦

耳。其自雲雷屯以下三十九卦、皆先言上卦、後言下卦、槪象者從上及下。所謂順也。揲蓍先得內卦、後得外卦、求卦者由下及上、所謂逆也。

雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以晅之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之　此承相錯而言、相錯則無一定之次、故但以陰陽之始中終者為序、而推主於乾、歸功於坤也、不稱山澤天地者、山澤滯於形質、不足盡止悅之義、天地之大、又不可與六子類列也、

帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎艮　以八卦分配四時八方、而原其主宰於帝、極其功用於物、所以會通三才也、此其次第、自必自古相傳、一畫之卦、包犧所作、宜不待文王而後有此說矣、

萬物出乎震、震東方也　帝之出不可見、於萬物見之、陽氣動則物無不出、雷之發聲是也、迎春東郊、平秩東作、乃其方也、

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也　齊以物言物之出者至巽而顯見以爲齊也凡八方之風皆先起於東南巽位東南不易之理潔者巽之白物始生無不潔白也

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也　離稱其明者日至午其明極盛也聖人獨言於南方者治化無出入可言故以所嚮言之

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤　萬物本氣以生乘氣以游而必安土以爲養所以獨言於離兌間者火金相克非土則金無自生故坤不言西南所以見地道之大而致養之功則於西南之際夏秋之交爲最盛致養者物養於坤致役者坤役於帝也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌　春夏冬不言而兌言正秋何也陽無盡而陰有盡陰盡於兌物因成就而悅其位坤在左乾在右以終坤道以起乾道他卦莫及焉不稱方者西方不足以

明悅之義也說與成獨曰言乎兌言乎艮者乾坤交而終始合悅亦成之時成有悅之理也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也　坤不言方而乾言西北者坤在三陰卦中其養運於無迹乾遇陰之極盛而以至健位之蓋卽坤上龍戰之義傳特申之曰陰陽相薄凡陰陽兩分不能戰也廹而後戰十月爲陽其此義乎

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎　坎獨言象者坎值冬藏其爲勞者不顯水流不息而氣至寒正北方乃其地也勞在巳不在物故又曰勞卦物之出者於此歸有不得不任其勞者也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮　艮亦土也水能生木而水非得土則無所托以生凡生於土者亦復於土此其終也物無時不生而無土不生此其始也成終在北成始

在東艮惟止乃所以妙於生即以山論之五嶽配乎五行而皆發脈於長白正是東北之方耳八卦以陽卦始以陽卦終而陰卦効職於中陰以大終而陽固無首其間離與坤接坎與乾接以得乾坤中氣也若陰卦始巽中離終兌而陽卦不循一再三索之序者震爲八卦之首及陰終於兌必用乾以勝之則乾即爲陽始是稱大始而中坎終艮未嘗不順也坤統於乾六子又統於乾坤故其下專言六子

神也者妙萬物而爲言者也　不曰帝而曰神者帝乃主宰乎乾坤者神則乾坤易簡之能即繫辭傳所謂神之所爲陰陽之變化也

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮　雷風曰疾者動橈不盡其形容也澤水皆潤而水之功專故別悅於潤也艮不言象者山無神妙可言而又不可曰莫終始於艮故

總終始以爲盛也

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也 六子之神固以分而見而變化之妙尤於一闔一闢見之先水火者萬物不離乎水火也雷風又水火之用也山澤亦水火之用而已滯於質矣凡陽皆火凡陰皆水萬物之歸歸於所見南面卽居北者也水火所以相逮也旣出震齊巽陰承陽而氣相合雷風所以不相悖也陰終於兌實終於艮而止又爲悅之始山澤所以通氣也曰旣成者物未成猶未見神之能相逮不相悖而通氣也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也 此下八卦俱依父母男女尊卑長幼之次坤順順乾也動陷止四主陽爻言入麗悅亦從兩陽爻見義謂陽入於陰陽麗於陰而陰以得陽致悅也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊 馬

蹄圖牛蹄拆馬起先前足卧先後足牛起先後足卧先前足馬疾則卧牛病則立皆陰陽之別也震得乾初動於重淵之下而能變化也風應節雞知時故日至巽位而雞鳴其不能遠飛又伏象也病風者食雞則發而萬畢術焚雞羽以致風氣相感也豕爲水畜趨下喜穢漢上曰美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首尾不足本末陰也雉有文采而性猋悍雉文從矢其飛若矢一往而墮火象也雉亦雞類雞煮則冠變雉煮則冠紅木火之不同也六畜之外獨取龍與雉者乾用在震坤用在離龍取變化莫能窺雉取文明有其見皆貴之也虞書以龍華蟲作會即此義也狗前剛止物其吠有節而爲物苟且也羊性前逆內狠外悅兌坎皆水而羊惡濕喜燥與豕性異者陽斂散乎陰也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口　首上圓爲諸陽所聚腹內實爲衆陰所藏足以陽下動而起股以陰

下歧而伏耳內陽而外虛故聽目外陽而內虛故明手有節陽限於外而能止口有竅陰現於上而發聲

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女　索者求也此非謂坤求乾而得男乾求坤而得女也乾以震坎艮之三爻索於坤之巽離兌三位則得三男陽勝陰也坤以巽離兌之三爻索於乾之震坎艮三位則得三女陽不勝陰也故曰震索坎索艮索而不曰坤索曰巽索離索兌索而不曰乾索其曰謂之由得之者謂之也而自乾健也以下八卦序次之有定凡以父母長中少之故耳

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果　天之形圜故先及為圜地不言方者方其

德而非象也論序則有父子然後有君臣論象則君之義重於父地爲臣道而不言者爲衆則已該之也玉燒之不熱金鎔之則流而其體堅而性寒者同也乾位兌坎之間凡堅物以熱而敗流物以寒而凝故堅實者寒象也水澤皆陽在內坎水險動兌水和柔皆非堅實乾內外皆陽故健極寒甚而爲氷也坎得乾中爲赤純乾盛陽故大也良馬行健而善老馬行健而久瘠馬骨出骨屬陽純陽則不見肉而瘠也駁馬色雜爾雅以馬之駵白者爲駁孫炎曰駵赤色也詩鄭箋赤馬黑鬣曰駁西北之卦兼此三色而赤爲多也馬象有四所以別於坤震坎之馬也果圓而實木始於果即資始於乾之義特言木果所以別於艮之果蓏也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑　南北爲經東西爲緯布象也漢書常布於布方平而廣遍也釜載熟物乾爲寒則坤爲熱物以熱而熟則成矣坤受

而不施吝嗇者不肯與也簡之失也坤闢則均勢平而無闕也坤爲母而又爲子者子由腹生又陰稱小也輿以載物其形則方大輿者牛車也文不獨土備五色如山川鳥獸草木皆麗乎土皆謂之文天不言質者地文無非天文天地不可以文質分屬猶之地象不可謂天爲寡也乾一坤二凡生四生八皆由二增故象也土王四季居中以運柄之義也本乎地者親下柄之象也地以黃爲正色而言黑者凡五色之土皆歸於黑黑乃北方之色地中有水故也大地皆坤而又言其於地者明元黃之正色皆從是也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮　雷者火挾土氣而上陽爲陰所束故相爭而震撼也龍不言於乾而言於震者潛見飛戰乾象時乘而專以健動爲用者則震也天地不雜物不生成震爲剛柔始交坤上其血元黃一陽

所由生於下也艮陽懸上爲果則震陽仰上爲華矣專者華之通名華蔕下連而華瓣上分也塗者坤象坤得乾以動而通則寬平而日大矣震獨稱長子而坎艮不稱中男少男者男長有室有父道焉宗子之義也坎艮得之再三又有子孫之象並稱則疑於弟兄故獨尊長也決躁一也而得失異焉決其用躁其弊也蒼者東方之色筤者幼竹之名竹有鞭橫土中其生裂地而出雷象也竹爲冬生之草有復之義根鞭喜行東南根下枝有雌雄雄者生筍一陽在下象之竹類六十有一獨取蒼筤則知中虛之簡中實之粼皆非震象也萑小於葦形皆似竹有筍有節故因竹而及之也三陽皆乾而獨震坎稱馬者震坎動而艮止也善鳴者元善而雷鳴也馵足者膝上白及左白皆爲馵乾金色白而在下也作足者上騰也或曰馵者一足動一陽也作者兩足舉一陰也的顙者白顙也的爾雅作馰乾爲首陰爲髮顙在首之上髮之下也穀實從

種中出先下著以爲根而後種中萌芽乃發焉是反動而生也震巽言究者陰陽之始必有終也陽遞進而上則復爲純乾之健矣蕃鮮者巽象蕃者齊也鮮者潔也震二爻皆變則巽也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髪爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽以風爲正象陽廹陰而橫出也其象木者大象惟升鼎漸三卦而此木先於風者八卦正象惟風不可見而木則五行之生氣陰爲根分岐於下而附土陽爲幹順長於上而搖風故曰地可觀者莫可觀於木釋氏四大（地水火風）西域四行（水火土氣）有風無木邵子書風木皆無（水火土石）視聖人之卦象爲何如也長女者長子之配也木曰曲直繩曲而引又風象能入隙而旁達也工倘巧而巽善入工之成物皆動搖於手巽亦有手象者手形下垂掌連於上而指岐於下也白乃西方之色而屬於東南之巽者西之爲白不可指名每

日將出則東南先白皇極經世以南白爲正色與此可互證也風行不斷物之長無有長於風者木之長亦秉是性也物之高皆由積累惟木生直上而有定處非若鳥飛雲布之無定也陰始爲進陰伏爲退入者進也散者退也乾體剛果入於陰而橈敗始於果者終於不果也氣因風發風至知氣凡五行之臭皆賴風以傳之也髮者血之餘而現於乾首髮之脫先其在上者巽上兩陽而下一陰斯寡矣寡又作宣乃白髮之先見者說始鄭氏也廣顙與的顙同義乾初變陰則下削弱而上二陽乃覺其廣也離目取其外陽而內陰中陰乃瞳子之黑者巽二陽相併在外陽有二故白多也或曰白者陰也目上視則白見目之光在黑不在白也陽實爲利陰始交陽爲近利四德之利在二三爻初則已近之矣巽位震離之間市取噬嗑此亦以在火雷間而象市陰之變陽白與始交有三合之則乾三畫坤六畫是每爻之利皆倍數也躁卦者震卦

巽之二爻皆變也不言其究爲順者無取乎小人道長也
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心　天下之下莫如水水就下也水注谷曰溝注澮曰瀆其形曲折坎兩陰中鍼水遇土凹而旁出也地中之水身中之血皆不可見乾隱伏於坤與巽之隱伏有陰陽之別也巽陰在下爲繩直兌陰在上爲毀折坎兼二象故矯曲爲直又輮直爲曲也弓輪二物而並言者弓如半月輪如滿月弓在彀率兩陰也矢橫於中一陽也輪輻四出上下之陰象之軸貫中央一陽象之坎象人心惟陷故憂陷而不出則憂有加坎離皆心德離虛則安坎實則病也坎爲耳又爲耳痛者耳其全象痛其一端陰陷故也雖生於內惟自知之此與加憂心病皆隱伏義也水之周於身者血也坎陽卦而爲血卦離陰卦而

爲乾體用各異故稱卦也乾爲大赤坎得其中氣亦爲赤赤繼血而言者血屬水而以火爲用坎中有離也馬之美脊者陽在中也陽爲骨而肉周於外故美也亟心者中健而動也下首者首象乾下象陷凡水之流首先下也薄蹄者蹄圓象乾上下皆陰則薄矣馬蹄厚則行遲故厚必剸之薄蹄正取其健行也曳者陷下而流也曳乃輿象此句或當在其爲輿也之下然古之馬皆以駕輿輿無馬則無以爲曳是曳之故固在馬也輿爲坤象坤成坎則病在中軸而毀脫相因故多眚也通者火木金土或熄或折或屈或散而水無所不達也月內光陽藴於中也盜者心險而行險也木之心堅剛中也所以多者陽大而陰小也坎離艮俱爲木者木陰質而得陽之堅若巽乃木之全象而震則木之始生兌則木之將落故不以爲象也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦

爲鼈、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜。其於木也、爲科上槁。　火性無我、寄於物而光外發也。日外光、以陰爲質。電者、雷之光、映於雲際乃見。皆陽麗陰也。中女諸娣之象、娣亦妾、而可以繼室、在上下之間也。陰卦備三女、與陽卦異者、女御之流、陰數常多也。鼻在身中、陰得所護也。胄在首外、陽有若乾也。戈用內鋒象、陽之燥內也。兵用外鍔象陽之暄外也。腹者、坤象、坤虛在內、乾實在外、陽故大也。日火皆能燥物。離所獨也。乾之文與[illegible]剛上下兩陽、兼有震艮、而內陰不可見、疑於乾也。介物有五、不僅取諸外剛、鼈伏隱、日朝首東、鼈夕首西、鼈而以眼聽、爲日爲目象也。蟹橫行、性躁、乃火延燒之象、以螯自衛、戈兵也。蠃形上銳、象火之燄、且善附麗也。蚌體兩分、上下兩剛之象、亦善麗也。龜有靈、離之明也。黃目飾尊、取其清明也。科者、空也。中虛爲科、外燥爲槁。火炎上、是爲上槁。凡木之中空者、必槁而槁之形、必先見於上也。

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節　坤土下積陽止其上而外堅山象也反震爲艮震陽動於內則闢而爲大塗艮陽止於外則限而爲徑路周禮遂人治野遂上有徑洫上有涂川上有路徑容牛馬涂容乘車路容三軌分言之則路大於涂總謂之五涂此徑路並稱則塗大而徑小但人所經由爲徑人所踐踏而露見者爲路也石爲土骨其精爲金其用生水凡震火巽木兌鹵皆能化石得天地之堅氣而止也乾終故小也合兩戶爲門在門兩旁中央闕爲道者曰闕門象陽橫於上闕象陰分於下也木實爲果草實爲蓏實者草木之終亦草木之始艮成終始也果蓏並稱皆其小者所以別於乾之木果也閽人主門止外人之入寺人主巷止內人之出也艮本爲手而指則多節手之用在指也爲狗義釋於兌鼠乃穴蟲之總名性疑而出多中止目夜明而晝常伏艮位在寅未及於晝

其前爪四後爪五則子位交於陰陽也口之堅銳者屬喙兌爲口而艮亦有口象者乃金石之同用也兌陰艮陽皆取其在上在前故左傳謂艮於人爲言也黔者黑也艮連坎而未離於北猶在水故象黔鳥獸及蟲多有口黑而堅者又以其屬概之也堅多節剛限於外也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊　川壅爲澤坎水壅其下而不流也少女者或以齒或以次皆謂之少所以別於妾也巫以人事鬼而悅於陰周禮羣巫之政令用之大旱澤以潤也用之大栽決而去也援號旁招歌哭而請尚口舌也口者陰竅於上舌者陽動於內也毀者決也折者缺也落實而取材當秋之時兌缺不復又巽爲長爲高坎爲輪之反物始生則柔者斷堅物既成則柔者先槁也決者陽之性水之勢陰得陽而能悅是附也陽勝陰而外缺是決也附決猶言合離又決有

斷制之義柔必附剛乃能斷也水土雜而土寶其水剛者生金秋之氣也鹵者生鹽澤之味也瀆不稱地而剛鹵稱地者溝瀆人所爲剛鹵天所產也遯三鼎初巽亦爲妾而少而悅人則兌其專象也八卦遠取諸物已著於前此其廣象必如乾馬之良老瘠駁坤牛之子母乃著之而若震之龍艮之狗兌之羊又重舉之何也龍本乾象乾不言而獨屬於震再舉所以明震之尊其艮狗兌羊則以二者種類獨多且狗有產於虞者羊有種於地者狗或用以禳辟羊或用以占卜近於靈物非若雞豕雞之所見同也虞氏改狗爲拘改羊爲羔（羔謂使女也漢上易作陽謂養無家女厥於羔也）似可不必矣

序卦傳

取六十四卦而序之者文王也卜筮觀變玩占不可以次序論然旣有其序必有其義其中相因相反往往見於彖爻之辭而讀者不之覺孔子特作傳以明之後儒疑其意淺盜以史記世家但云

序易彖繫象說卦文言而已而漢書藝文志云孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇安見史記可信而漢書不足信也竊嘗舉象爻之辭之所有者注之雖辭不盡符而義固不悖矣

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也　乾彖傳曰萬物資始又曰品物流形坤彖傳曰萬物資生又曰品物咸亨

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也　坤六龍戰于野其血元黃震爲元黃絪緼化醇物始生之象也蒙彖曰童蒙謂穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也　蒙彖傳曰蒙以養正需五需于酒食以中正爲道也

飲食必有訟故受之以訟　需二小有言訟初小有言訟起於爭爭在言也需二致寇亦是也

訟必有衆起故受之以師師者衆也　訟二其邑人三百戶二爲訟主而衆象見焉

衆必有所比故受之以比比者比也　師彖傳曰民從之丈人長於能以衆正也比彖不寧方來傳曰上下應也

比必有所畜故受之以小畜　比初有孚盈缶小畜五有孚攣如

物畜然後有禮故受之以履　小畜象傳曰君子以懿文德禮有節文也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也　履象傳曰君子以辨上下定民志志定則安安則上下交而志同猶之天地交而萬物通矣

物不可以終通故受之以否　泰三无平不陂无往不復泰上城復于隍傳曰其命亂也

物不可以終否故受之以同人　否上傾否先否後喜傳曰否終則傾何可長也否四曰疇離祉疇者人也離祉者同也同人彖傳所

謂通天下之志也

與人同者物必歸焉故受之以大有　同人彖傳曰唯君子爲能通天下之志象傳曰君子以類族辨物繫辭傳釋大有上九曰天之所助者順也人之所助者信也

有大者不可以盈故受之以謙　繫辭傳釋謙九三曰勞而不伐有功而不德有大之義也謙彖傳曰人道惡盈而好謙不可以盈之義也

有大而能謙必豫故受之以豫　謙三勞謙君子有終傳曰萬民服也豫四由豫大有得傳曰志大行也

豫必有隨故受之以隨　豫彖傳曰豫順以動故天地如之隨五孚于嘉嘉美之會也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也　隨上當兌悅之陰其象王用亨于西山西者兌方亨者事之大也蠱彖傳曰往有事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也　蠱彖傳曰蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也臨象傳曰君子以教思无窮容保民无疆有功則可大矣

物大然後可觀故受之以觀　臨彖至於八月有凶八月觀象也觀彖傳曰大觀在上雜卦傳曰臨觀之義或與或求

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也　觀彖傳曰下觀而化也噬嗑彖傳曰雷電合而章

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也　噬嗑彖傳曰剛柔分動而明雷電合而章賁彖傳曰柔來而文剛分剛上而文柔噬嗑義在合賁義在分文之為言飾也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也　雜卦傳曰賁无色也賁上白賁不侚文飾也剝彖傳曰柔變剛也文釆在剛柔則暗矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復　剝上碩果不食雜卦傳

曰剝爛也復反也果爛則落於地而果中有仁天地之心也復象
傳曰剛反動而以順行也
復則不妄矣故受之以无妄　復初不遠復无妄初无妄往吉无妄
象傳曰剛自外來而爲主于內義通於復也
有无妄然後可畜故受之以大畜　无妄象傳曰先王以茂對時育
萬物對時育物有畜象矣雜卦傳曰大畜時也
物畜然後可養故受之以頤頤者養也　大畜象傳曰不家食吉養
賢也頤象傳曰聖人養賢以及萬民
不養則不可動故受之以大過　頤五拂經不可涉大川頤上由頤
利涉大川大過剛過而中所以雖過而得中者由能養其身以有
爲也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也　大過上過涉滅項象傳曰
澤滅木滅者入於坎窞象也

陷必有所麗故受之以離離者麗也　坎上係用徽纆寘於叢棘係而寘者陷而麗也離象畜牝牛畜者閑之亦陷而麗也

困學紀聞曰王昭素謂序卦云麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字按此妄撰經文然即其言亦非背理先儒謂孔子舉其一隅若使別爲之序理亦相貫如左傳國語及諸史所載筮法每合本卦之卦而言正以明易道之廣大也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯　咸彖取女傳曰男下女是咸爲夫婦之道也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也　咸彖取女恆五婦人吉傳曰婦人貞吉從一而終也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也　恆彖利有攸往遯初勿用有攸往恆五傳曰夫子制義以禮進者以義退也

物不可以終遯故受之以大壯　遯象傳曰與時行也大壯上六不
能退不能遂无攸利艱則吉象曰咎不長也
物不可以終壯故受之以晉晉者進也　大壯上不能退不能遂退
者遯也前卦也遂者晉也後卦也大壯四爲卦主其象壯于大輿
之輹晉象錫馬蕃庶晝日三接以麗大明承大壯也
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也　晉初摧如晉五失得勿恤
晉上晉其角維用伐邑傳曰道未光也乃晉將反而爲明夷之義
明夷上初登于天後入于地傳曰失則也
傷於外者必反其家故受之以家人　明夷象傳箕子內難明夷初
主人有言家人上九傳曰反身之謂也
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也　家人九三傳曰婦子嘻嘻失
家節也睽象傳曰二女同居其志不同行周子曰家人離必起於
婦人故睽次家人

乖必有難故受之以蹇蹇者難也　睽初見惡人睽三見輿曳睽上見豕負塗皆坎難也蹇彖傳曰見險而能止蹇之時用也

物不可以終難故受之以解解者緩也　蹇解皆利西南蹇初三四上皆象往蹇而來譽來反來連來碩異焉解彖无所往其來復吉在蹇爲往在解爲來彖傳皆曰有功也

緩必有所失故受之以損　繫辭傳釋六三義曰慢藏誨盜慢者緩也又釋上六義曰動而不括括訓結閡不能出而有獲則失矣

損而不已必益故受之以益　損彖傳曰損益盈虛與時偕行損二損上皆象弗損益之張子曰損終反益

益而不已必決故受之以夬夬者決也　益上莫益之或擊之繫辭傳曰莫之與則傷之者至矣

決必有所遇故受之以姤姤者遇也　夬三獨行遇雨遇兌女也夬四姤三其象皆臀无膚其行次且皆與陰爻同體而相牽也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也　姤彖傳曰天地相遇品物咸章也姤之用在巽萃三傳曰上巽也雖言互體而與姤義通矣

聚而上者謂之升故受之以升　萃上傳曰未安上也萃上卽升初升初傳曰上合志也又萃升之二其象皆孚乃利用禴明乎升之有慶猶是王假有廟之義也

升而不已必困故受之以困　升上冥升困初入于幽谷升上傳曰消不富也崔氏憬曰不富則窮在困爲尙口乃窮也

困乎上者必反下故受之以井　困上反下或以困初入于幽谷困三入于其宮不見其妻爲解者非也反下則困可免矣困窮而通井通而養不窮也

井道不可不革故受之以革　井彖改邑不改井改者革也井不改而邑不能不改天地之四時湯武之革命順天應人是居所而遷之道也革四改命改卽革也

革物者莫若鼎故受之以鼎　革物之義不見於革卦鼎彖傳曰鼎象也鼎以象言則革乃鼎之倒而趾在上者鼎初鼎顛趾利出否顛趾者革反為鼎出否者去其故以取新也革物即烹之謂若鼎三象鼎耳革乃另一義亦相通也

主器者莫若長子故受之以震震者動也　鼎四覆公餗鼎之三足象三公也鼎五金鉉鼎上玉鉉古之鼎扃天子飾玉公侯飾金所以享上帝養聖賢震彖傳曰出可以守宗廟社稷以為祭主也震彖匕鬯匕則所以舉鼎實者

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也　震上震索索視矍矍乃雷收聲而蟲蟄不動之象艮彖傳曰動靜不失其時又曰艮其止止其所也

物不可以終止故受之以漸漸者進也　艮彖傳曰時止則止時行則行漸彖傳曰止而巽動不窮也

進必有所歸故受之以歸妹　漸彖傳曰漸之進也女歸吉也歸妹彖傳曰所歸妹也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也　歸妹彖傳曰天地之大義也豐彖王假之傳曰尚大也假者至也大也

窮大者必失其居故受之以旅　豐上豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人張子曰窮大而失居者也蓋戶無人雜卦傳所謂親寡旅也

旅而無所容故受之以巽巽者入也　旅三焚次旅上焚巢無所容矣旅四旅于處得其資斧巽上巽在牀下喪其資斧義相通也

入而後說之故受之以兌兌者說也　治巽之道在用庚巽五先庚三日後庚三日兌居庚方由萬物之潔齊以至萬物之所說天道也於入則爲巽入於理兌象傳曰君子以朋友講習論辯以時習致悅亦其義也

說而後散之故受之以渙渙者離也　兌彖傳曰說之大民勸矣哉

渙五渙汗其大號渙渙是所謂言傳號渙萬里奔走也

物不可以終離故受之以節　渙象傳曰先王以享于帝立廟聚其散也節彖傳曰天地節而四時成祭享有時也

節而信之故受之以中孚　節彖傳曰當位以節中正以通中孚彖傳曰孚乃化邦也又曰中孚以利貞乃應乎天也

有其信者必行之故受之以小過　小過彖飛鳥遺之音程子曰鳥出於卵小過所以次中孚中孚上翰音登於天張子曰將變而為小過也

有過物者必濟故受之以既濟　小過彖傳曰小者過而亨也過以利貞與時行也既濟彖傳曰既濟亨小者亨也

物不可窮也故受之以未濟終焉　既濟彖傳曰終止則亂其道窮也未濟彖傳曰不續終也卦分既濟未濟而汔濟之象著於未濟汔者幾也是有續終之道與

吳氏澄謂乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首也頤首卦何以不出卦名也天地之道坤統於乾夫婦之道婦統於夫蓋用九無首之義也王氏應麟謂易始於乾之初九終於未濟之上九以陽爲始終竊謂上篇始乾終離下篇始於咸之艮終於未濟之離用六大終之義也

凡一陰一陽之卦十有二其十在上篇在下獨兩卦而已凡二陰二陽之卦有二十其十四在下篇在上獨六卦而已惟二陰二陽者凡三十卦在上十二在下十八而以乾坤之十二畫析之爲六則上篇亦十有八矣至八純卦之上下各有四也十二主卦之上下各有六也固數相敵而適均也

觀象居易傳箋卷第十一

觀象居易傳箋卷第十二

雜卦傳

馬班二史俱不及雜卦傳先儒注易亦皆畧而不講自韓氏康伯以爲雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明孔氏穎達謂王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之而龍氏仁夫直疑爲古筮書之流凡皆求之字義而不求之卦畫若是則乾剛坤柔震起艮止已不啻再三言之聖人又何爲重述哉即胡氏炳文發互體之說疑於易義亦猶未盡竊謂雜卦傳乃孔子之易也所以稱傳者以卦之序有可變通而易之卦不可移易卦者包犧所作孔子固述而不作也其曰雜者繫辭傳曰六爻相雜曰雜物撰德曰物相雜曰剛柔雜居曰雜而不越文言傳曰天地之雜也雜卦始終明剛柔之義是雜居之吉也非序卦之序而其義則同是不越之義也夫雜之義即一卦而亦具矣豈在雜糅衆卦哉

雜卦

決盡

夬 姤與復對夬與剝對為下篇之終

歸妹 未濟

頤 既濟

漸 姤

大過

訟 需

履 小畜

離 坎

旅 豐

中孚 小過

革 鼎

大有 同人

大壯 遯

否 泰

睽 家人

解 蹇

渙 節

歸乾

全圖

乾 坤 乾坤否泰以爲對

比 師

臨 觀

屯 蒙

震 艮

損 益

大畜 无妄

萃 升

謙 豫

噬嗑 賁

兌 巽

隨 蠱

剝 復

晉 明夷

井 困

咸 恒

右圖以對卦取義乾至恒爲上渙至夬爲下其中以義對者乾坤與否泰也大畜无妄萃升也有上下正對而易其次者屯蒙革鼎也謙豫小畜履也剝復姤夬也有交錯對而不易次者比師大有同人也有交錯對而易其次者臨觀大壯遯也有上篇自爲對而不易次者損益咸恒也噬嗑賁井困也有上篇自爲對而易其次者震艮兌巽也其下篇自爲對而不易次者渙節豐旅也下篇自爲對而易其次者大過頤也有對而連及者上篇大畜无妄萃升也下篇解蹇睽家人也小過中孚也離坎也而上篇之隨蠱與下篇之漸歸妹既濟未濟俱相反而卽相對也若晉明夷與需訟在周易上下篇本是相對而此獨不對晉明夷在上篇二十六卦之後需訟在下篇大過以下八卦不對之前是又上下之樞紐也

卦有反體對體先儒謂雜卦明反體之義竊觀周易次序於卦有無覆反者方舉對體是以反體爲主也若雜卦傳則全篇無非對

體特有正對有交錯對有連次對有晝不對而以義相通而對其前自乾坤至剝復自天之人爲卦二十有六而剝復之後尙有晉明夷井困咸恆六卦焉合之得三十二其後自否泰至姤夬盡人合天爲卦亦二十有六而否泰之前先有渙節解蹇睽家人六卦焉合之亦得三十二其晉明夷等十二卦分屬前後又爲全傳之中樞何以知之於其對待知之也其首曰乾剛坤柔中曰否泰反其類終曰姤柔遇剛夬剛決柔而用泰卦傳君子道長之辭以結之則端緒顯然矣中十二卦在周易皆列下經其有移下經之卦於前者十二震艮損益萃升兌巽晉明夷井困則無一得乾者有移上經之卦於後者亦十二否泰大有同人離坎小畜履需訟大過頤則無非得乾者在後惟漸歸妹爲專得震艮兌巽之卦其餘非合乾坤卽合離坎若小過中孚大過頤則先儒所謂大離大坎也至如晉明夷當對需訟而晉明夷在剝復後需訟在大過前蓋

在周易上經與下經獨需訟晉明夷俱在第五六卦相對他無同者。雜卦傳之用此爲樞紐豈得謂聖人無意哉

考其大凡則得坤坎者多在前得乾離者多在後在前惟大畜无妄二卦得乾而已在後惟否泰二卦得坤而已坎則坤陷之乾也離則乾麗之坤也其前先兌見而後巽伏者衰之兆其後先離上而後坎下者盛之機而大過以下八卦則又所以總括全傳也

或問以雜卦分上下篇而謂上始乾終恆下始渙終夬其說亦有證乎曰有之是在先明乎周易之數而雜卦之端緒可尋矣夫周易之上經三十卦而下經三十四卦也卦既不齊且數其陰陽之畫上經陽爻八十六陰爻九十四下經陽爻一百六陰爻九十八爻更不齊自先儒發明反對之義上下經各十八卦合爲三十六其義至精且當余更計其卦畫則上十八卦凡陽爻五十二陰爻五十六下十八卦凡陽爻五十六陰爻五十二不又有適相準者

乎今若以三十六卦之例例雜卦則上自咸恒以前僅十七卦下自渙節以後乃十九卦卦既不敵矣數其畫其上陽爻四十二陰爻六十其下陽爻六十六陰爻四十八爻更參差矣惟以六十四卦之義求之則其上三十二卦其下亦三十二卦卦相當也考其爻則其上陽爻七十八陰爻一百十四其下陽爻一百十四陰爻七十八爻又相準也周易以六十四卦因重之義示人而寓其整齊之數於三十六卦反對之中雜卦以三十六卦反對之義示人而　其整齊之數於六十四卦因重之內此孔子之易所以與文王之易異而同者與

䷀乾剛䷁坤柔　乾坤爲純剛純柔之卦即健順易簡未足盡其義故直曰剛柔乾剛坤柔理之正也乾失其剛坤失其柔則小人道長君子道消矣

䷇比樂䷆師憂　水止則澄定樂象也水動則波濤憂象也地

與水相依故乾坤之後以坤坎雜之周易扶陽所以先震雜卦抑陰所以先坎憂卽小人道憂之憂以憂始以憂終而憂又生於樂也比至上則凶極於上而無終憂可知矣師惟二得吉主於中而必要於無咎樂何從矣

䷒䷓臨觀之義或與或求　臨觀內各兼與求之義陽施爲與陰受爲求然二陽居內與則臨之義多二陽在上求則觀之義多臨觀者否泰之漸故次於比師

䷂屯見而不失其居䷃蒙雜而著　險動於外故見震利居貞故不失其居險止於內故雜艮道光明故著蒙特言雜者六子始於比師之坎蒙險而止雜卦之憂於此著矣易舉正改雜爲稚似非其義

䷲震起也䷳艮止也　以上下篇對待觀之則震對小過將用爲大過之頤故起也艮對中孚將用爲頤之養正故止也艮止之

止爲下篇節止也大壯則止兩止字之根其義則承上篆之止坎而來也

䷨䷩損益盛衰之始也　由泰易損由否易益柔悅於內而剛止於外內小人也故損爲衰始剛健於內而柔順於外內君子也故益爲盛始始與後文女之終隱相對也

䷙大畜時也䷘无妄災也　上篇惟大畜无妄爲有乾之卦艮爲乾終承損而言君子當相時而動不徒止也震爲乾始承益而言君子當遇災而懼不妄動也時爲天衡之時時非可倖値而惟恐失其時災卽无妄之災災雖非自取而必思弭其災凡事能愼之於始則可以扶衰而起盛矣

䷬䷭萃聚而升不來也　萃對大畜升對无妄聚卽畜之義不來卽无妄之義而陰陽異焉陽悅乎陰陰氣內凝其聚以陽而聚也兌爲澤坎乃聚之象陽入於陰陰氣上達其不來因陰而不來

也木生直上乃不來之象

䷎䷏謙輕而豫怠也　輕怠者謙豫之流弊謙之至或至自輕豫之至因而生怠爾雅釋詁豫厭也意與此同輕則艮失其敦厚怠則震荒於笑言而互坎加憂緣於逸樂矣

䷔噬嗑食也䷕賁无色也　上篇惟噬嗑賁爲得離之卦故於食色皆明乎賁質而不尙文動而明者仍險而止但食焉而已不願人之膏粱之味也明以止者能動於險雖無色可矣不願人之文繡也

䷹䷸兌見而巽伏也　以十二畫觀之則兌居乾次巽處坤終兌始出乾出而未能決故但見其現與艮對而見巽於止也巽終乃遇乾而猶未遇故尙嫌其伏與震對而伏退於起也姤夬根於巽兌此乃先兌後巽所以在上篇與

䷐隨无故也䷑蠱則飭也　承上兌見巽伏之義兌陰現於外

由震陽動於內所謂隨也巽陰伏於內而艮陽復止於外所以蠱也飾謂整飾之雖整飾而未能取新則雖無故亦豈有濟乎隨有去故之道蠱有取新之道而去取不決所以成其爲隨爲蠱而至於剝也隨蠱上下俱互大過頤故明新故之義

䷖剝爛也䷗復反也　果熟則爛而脫落核復入土而萌芽爲是出爛而反也反即反其類之義剝復乃頤之連體與姤夬對故上篇之義於此而盡

䷢晉晝也䷣明夷誅也　明出地上爲晝夷翼夷股得首入腹乃誅也中十二卦皆六子之卦惟晉明夷得坤故繼剝復而爲十二卦之始所以啟否泰之乾也

䷯井通而困相遇也　坎敝其上爲巽坎加巽上則不敝而通坎壅其下爲兌坎居兌下則與壅相遇後篇姤之遇所以反乎困之遇也

䷞咸速也䷟恒久也　咸恒與損益對損益爲盛衰之始則咸恒爲盛衰之終矣項氏安世謂自咸恒至夬下篇亦三十四卦此於反體對體疑皆未當也

䷺渙離也䷻節止也　上篇終於剝復而實終於咸恒下篇始於否泰而實始於渙節故曰渙離也盛衰之運自此離而二之也雖離而未卽反類以其尚止也又下篇以離爲用首言離者離與坎反而欲離衰而致盛必在用離之明故中十二卦始於晉明夷之離而終於睽家人之離

䷧解緩也䷦蹇難也　承上節止而言所以尚止者以其解難之道尚緩也緩於解難則難未散而尚在矣動未離險其行必遲故緩止於險中其困必甚故難

䷥睽外也䷤家人內也　睽對蹇家人對解義當先家人後睽今乃先睽則以卦畫觀之睽當外而反內家人當內而反外矣內

外失道是不可不有以反之也解蹇未離乎坎睽家人已得乎離外者離在外內者離在內也內悅而外顯其明其明有限內明而外入於理其明無窮

䷋䷊否泰反其類也　周易於乾坤十卦後次以泰否咸恒十卦後次以損益此乃易其上下而又先否後泰其曰損益盛衰之始也否泰反其類也辟獨異焉有深旨矣上篇大畜无妄之外無一得乾之卦下篇否泰以後無一得坤之卦所由決坤以歸乾也否上互姤泰下互夬否中艮巽泰中震兌反止爲起反伏爲見也

䷡大壯則止䷠遯則退也　再言止者反類之初未易即除其故凡躁進而不知時者乃用罔非用壯也故止不言於艮而言於震大壯不欲速以起爲止遯不輕出以止爲起皆反類之義也剛柔消長進於泰者爲大壯未及於否者爲遯故以大壯遯繼否泰不然與比師對者當先大有同人何爲交錯乎

䷍大有衆也 ䷌同人親也 剛之決柔貴用離明明由乾剛以出而顯於外則所照者衆矣明爲乾剛所蘊而燭於內則物必親之矣大有下體夬同人上體姤決必用衆而遇乃相親也

䷰革去故也 ䷱鼎取新也 去故取新亦取離明之義隨未即無故而革則離明在內故由此去焉兌決以爲去也豈有待整飭而鼎則離明及外新由此取焉巽入以爲取也

䷽小過過也 ䷼中孚信也 小過之過對大過之顛言時未能顛而中互大過則過雖小而已無不及之患中孚之信對頤之養正言未能養正而中有互頤則先結以信凡皆所以去故取新也

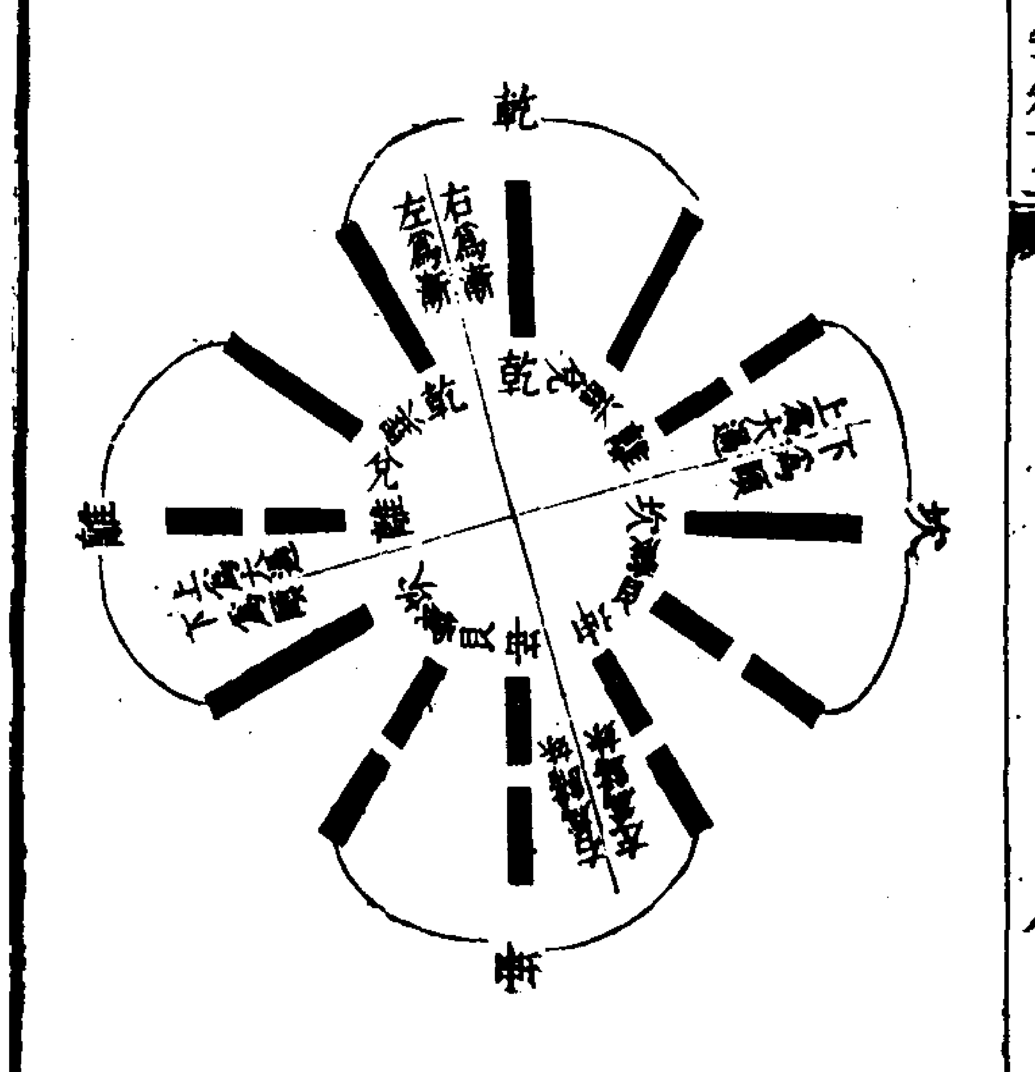
䷶豐多故 ䷷親寡旅也 革去故而豐多故者日求其去則日見其有必如日中之日纖細必照乃成其大同人親而旅寡親者善日親則惡日遠亦如山上之火延緣務盡未嘗少留所以用離明者如此

䷿離上而坎下也　坤升中畫於乾之中則爲離升者上也乾降中畫於坤之中則爲坎降者下也離上坎下爲未濟之象夬之決陰正決離爻也

䷈小畜寡也䷉履不處也　小畜得巽於外乾在內以爲主則巽雖陰始其勢巳微而寡矣履得兌於內而進遇乎乾則兌巳陰終自不遑寧處也凡皆得互離於乾大明終始之義在是也

䷄需不進也䷅訟不親也　需與晉旁通離加坤故晉坎加乾故不進也訟則無取明夷之義而獨重乎乾天與火同人故親天與水違行故不親也否泰以下俱明扶陽抑陰乃履巳不處而需又不進同人巳親而訟又不親者蓋尊就小人之道言需上互既濟訟下互未濟需下互夬訟上互姤前自乾至復凡二十六卦而得晉明夷從自井至履亦凡二十六卦而得需訟所以啟大過之顛也哉

大過以下八卦圖

右圖十二畫列乾坤離坎之象而巽兌震艮在其中序卦雜卦二傳之義備焉序卦之義於三陳九卦見之雜卦之義於大過以下八卦明之以十二畫上下中分則爲大過頤左右中分則爲漸歸妹而於大過五爻連體得姤夬象焉於離坎交於巽兌震艮四爻互卦得旣濟未濟象焉惟傳取義於大過之始姤終夬是始於巽終於兌與九卦始兌終巽之序不同是所謂顛也若其次序乾一兌二震四坤五艮六巽八左旋右旋皆同而左則離三坎七右則坎三離七於互卦左右皆先旣濟後未濟惟論左右之次無不先歸妹後漸而傳易其次者巽在漸兌在歸妹夬之決卽決此歸妹之兌陰是亦顛之義也

䷛大過顛也䷫姤遇也柔遇剛也䷴漸女歸待男行也䷚頤養正也䷾旣濟定也䷵歸妹女之終也䷿未濟男之窮也䷪夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾坤爲易之緼坎

離者乾坤之用也震艮巽兌又坎離之用也今列乾坤坎離之四象凡十二畫而巽兌震艮之四象亦即此十二畫是四隅已具於四正中也因之以乾加巽而有姤焉以兌加乾而有夬焉惟漸得頤之艮以頤之艮合於頤之震而待者行矣頤所以次漸也惟頤盡於坎之中畫故既濟次頤既濟坎加於離而歸妹乃離坎之中分歸妹所以次既濟也惟歸妹盡於坤之中畫離乃得坤中氣者離加坎爲未濟未濟所以次歸妹也離中畫當夬之上爻剛之決柔正決此一爻夬所以次未濟也大抵前卦之內體即爲後卦之外體易道先內後外而此先得外卦由上至初反用其道乃所謂顛也

雜卦即反其類之反也卦之中互兩乾者惟大過姤夬三卦而大過五爻連體又具姤夬之象故雜卦於大過之時行取焉取其過剛者以行其顛也夫顛豈一言而已其始遇而爲姤也女之歸待男

而行也斯合乎養道之正而得頤之艮止以爲定若既濟離居離位坎居坎位有定象矣乃大過之用顛其用在於歸妹歸妹反漸之艮止爲震動反漸之巽伏爲兌現決於內而震於外陰柔之盛將自此而終兌爲陰終也而猶曰男之窮者未濟離居坎位坎居離位六爻剛柔之義盡失窮猶否終之傾是必用夬之剛決柔者使決盡而歸純乾也決本取義於水未濟下五爻連兩坎而上九一爻夬與乾之異在此龍戰道窮窮則變矣其曰小人道憂者世不能無小人也惟使小人亦能知憂而勉從事於君子之道是乃革面洗心也

更以卦畫言遇者左則坎上爻右則離中爻與乾相遇也女歸待男行者漸得頤之艮止未能得頤之震行妹猶未歸是猶有待也艮震合而成頤斯行矣養正者頤觀其所養養謂妻子之養此待而後行者於養爲正也定者既濟分兌畫以成時未顛而基定於

此也女之終者陽卦方始於震陰卦已終於兌也男之窮者未濟分漸卦之畫由兌至巽八卦之旋轉以互未濟而十二畫窮盡也剛決柔者十二畫既窮則復於乾又進乎乾而夬象乃見小人之道以憂爲消憂亦用其離明也

圖中尚有間錯於上下篇而爲全篇樞紐者八卦比師晉明夷大有同人需訟是也比師在乾坤後晉明夷在剝復後坎離合於坤者先坎而後離反類之機也大有同人在革鼎前需訟在大過前坎離合於乾者先離而後坎必顛之勢也

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉而雜卦傳曰未濟男之窮者周易正取其未濟故象傳曰雖不當位剛柔應也幸其不窮也所以明文王之意也雜卦之用在夬而亦止取其未濟故特言其窮所取在窮也所以見孔子之志也蓋物不可窮者文王之所憂者深窮則必決者孔子之所憂者遠

序卦雜卦皆首乾坤而用坎離羲文周孔道一而已遊魂歸魂之說八卦分爲八宮各不相通圓圖方圖之說三百八十四爻序不可紊似以爲大而其實小之矣如果易義在是孔子十傳何無一言及之哉愚爲此箋亦惟探索鉤致乎傳之辭以冀萬有一當而究未敢自信也

卦畫剛柔往來圖　剝復夬姤陰陽之始終也臨觀遯大壯中孚小過兼畫之震艮巽兌坎離也否泰以陰陽爲內外也此十二卦爲剛柔往來之主卦所以不取八純卦者乾坤初無往來可言坎離震艮巽兌卦名亦於三畫卦無攷故往來之義小成之八卦不與焉

一剛在內卦者有二俱來自復　師　謙

一剛在外卦者有二俱來自剝　比　豫

一柔在內卦者有二俱來自姤　履　同人

一柔在外卦者有二俱來自夬　小畜　大有

兩剛一在內一在外者有三俱來自臨䷒觀䷓

䷂屯　䷃蒙　䷚頤

兩剛一在下一在中者有三俱來自臨䷒小過䷽

䷣明夷　䷧解　䷭升

兩剛一在中一在上者有三俱來自小過䷽觀䷓

䷢晉　䷦蹇　䷬萃

兩柔一在內一在外者有三俱來自遯䷠大壯䷡

䷛大過　䷰革　䷱鼎

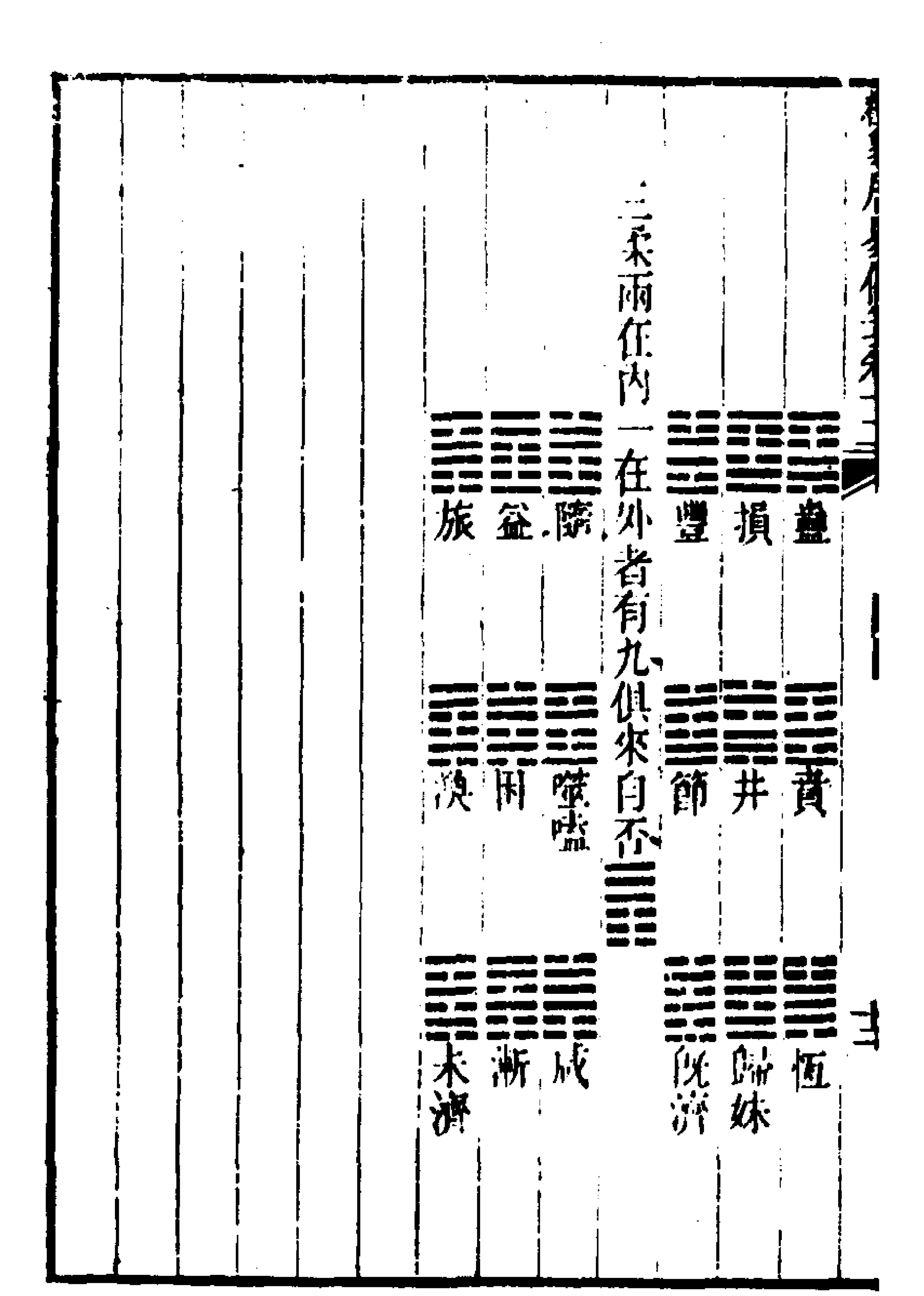
兩柔一在下一在中者有三俱來自遯䷠中孚䷼

䷅訟　䷘无妄　䷤家人

兩柔一在中一在上者有三俱來自中孚䷼大壯䷡

䷄需　䷙大畜　䷥睽

三剛兩在內一在外者有九俱來自泰䷊

蠱　賁　恆

損　井　歸妹

豐　節　旣濟

三柔兩在內一在外者有九俱來自否

隨　噬嗑　咸

益　困　漸

旅　渙　未濟

中爻互卦圖　京房以二至四爲互體三至五爲約象鄭康成謂之維撰今但曰互卦其二與四三與五與字之義則於繫辭傳明之若夫上下四爻亦間有取於互卦以其爲卦本末於辨是非有不備且內外象仍本卦於互亦偏而不全也

末
互上
互五　三互
互四　二互
初互
本

五爻連體圖　連下五爻則三又爲四連上五爻則四又爲三故三四多取交接離合之義

本卦上爻
連下五爲上
上四又爲三
下三又爲四
連上二爲初
本卦初爻

坎離伏象圖　內卦伏離外卦伏坎二三四伏坎三四五伏離然非遇三陰三陽相比者象亦不顯也

上耦數

五奇數

四耦數

三奇數

二耦數

初奇數

觀象居易傳箋卷第十二

附存舊稿自序二首

易者象也讀易而不明取象之義則辭與象分而變與占俱無所據故朱子謂事無實證則虛理易差又謂易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也且謂學者於言上會得者淺於象上會得者深朱子於象其心契而神解矣本義隱括程傳於象顧畧而不言是特以矯漢儒之支離穿鑿耳夫荀鄭諸儒其書不可得見僅有存者若李鼎祚集解所載其乖義背道誠亦指不勝屈王輔嗣一掃而空之不爲無見然因是而遂謂象不足言是又因噎而廢食矯枉過正而徒以便後之學者無所用其心也嘗觀羅泌路史發揮其明易彖象謂以三物取名易乃盧蝘彖是茅犀象則直取其身形相象卽易彖象之三言猶皆遠取諸物而後儒於文彖周爻一概指爲虛象然則六十四卦其文七十有九文周當日何不直言七十九字之理而必繫設衆象以疑惑後人且夫龍者陽也而說卦何以獨謂震

爲龍乾之朱震之元黃何以象皆見於坤天何以與火同人而與水違行訟也區區火炎上而水東注乎陽進至四爲大壯何以陰在初即爲女壯也妄謂一女當五男何解於大壯四男當二女乎互卦之義王氏非之而若師二曰長子渙四曰有邱泰五曰歸妹此非先儒强合也至於中爻同功異位何以不曰二至四三至五而曰二與四三與五也此則先儒未之解也陰陽往來取象之一端也而若睽之火澤何以有動而上下之異大過二五楊生稊華先儒曾不知初二皆爲枯楊上爲稊而五爲華也象不明則易不可見朱子於羝羊靈龜之類間嘗舉一隅以示人以是知朱子言易其不取乎王氏忘象之說明矣余讀易有年當其苦思力索至於廢寢食生疾疢或竟日專讀一爻或數日秖繹一句中年以後一切辭章之業屏除都盡而於易則不能一日釋於手亦無一刻去於心也而乃恕若有得焉凡人於所刻苦而有之者未有不鄭重而愛惜者也恐其久而忘諸爰

著易傳箋十二卷余學漢儒之學而竊欲有以証漢儒之支離穿鑿
因以補朱子之所未及詳言者其言未必有當存此以俟他日所學
有進更加改定焉亦云終吾身而已矣

孔子刪定六經言之詳盡無過於易自讀易者不求通乎孔子之辭
而輒欲自為之說于是揚子雲有太元之易衛元嵩有元包之易關
子明有洞極之易司馬溫公有潛虛之易周子有太極圖之易邵子
有皇極經世之易他若坎離匡廓入於異端世應飛伏流於小數總
之離象辭以求易其得失深淺相去幾何夫學易者學其象變辭占
之四端變占在於動用居則觀其象玩其辭而已而玩辭又必先以
觀象是匪極之探賾索隱鉤深致遠無由歸之於易簡也不探索鉤
致則不能通其微不易簡則無以得其理然則象豈可忘哉互卦剝
象說始京房卦所自來則創於荀虞諸儒而未盡其蘊本義卦變之
圖又覺紛繁重複而按之經文亦往往有合有不合余不揣別為之

圖俾學者明焉卷了然且以證之卦爻辭不悖合要不敢求易於文王周公孔子之辭之外也左傳蔡墨因龍見而論乾龍有在乾之姤及其同人其大有之言而後儒遂謂爻辭皆變象載墟鼠璞謂左氏所載占筮十事更無重爻以上變者試思六爻皆變何獨一爻之變有象而二爻三爻以至五爻其變皆無象乎又何爲舍本爻之象而別取之卦以繫之辭乎至如乘承比應後儒舍是更無他義竊疑內外卦合而相應之義出焉應則俱應何必以陰陽配爲有應而皆陰皆陽者爲無應乎上乘下下承上即是比也比與乘承何別歟漢儒之說集解所引莫多於虞仲翔氏而支離肯謬亦莫甚於虞氏其言卦變或專舉兩爻之變以釋全卦之義易道神明變化必不若此怙濫虞氏自言陳桃夢其吞易三爻遂以受經自任殆妄語也近日仲氏易欲矯王氏之弊而不顧義理之安其尤臆說者無如以兩爻爲半離半坎昔虞氏解小畜密雲不雨有云坎象半見而仲氏遂以通之

諸卦大半離之上即半坎之下也安見此爲離彼爲坎且可謂之半離半坎者亦可謂之半震半巽而八卦無不可以半取象矣古人互體必連三爻爲說良有以也余幼讀易見易書首列圖象心維易之辭非圖不能明也其後研玩傳義於三百八十四爻曾無一言及於圖象圖自爲圖經自爲經不幾疑文周之易與庖犧氏判而爲二乎夫連山歸藏不名爲易太卜所掌因周易之名謂之三易雜卦傳則孔子之易也隱其辭曰雜不別爲書而附於傳之末後儒未嘗深究其旨但見其以一言釋一卦同於左傳所云屯固比入及坤安震殺者直疑爲述古筮辭非有精意夫連山歸藏其次序不可考余竊見序卦之次固不如雜卦之對待上下分明蓋雜卦以旁通之義求之其全篇自有端緒可尋至大過以下不對之八卦尤其精蘊安溪環互之說似不足盡之因思先天圖之整齊或有裨於雜卦之旨而特一不可謂之先天羲皇畫卦亦未必作是解也余於雜卦疏解特詳他

所論說散見所箋各傳下而先爲撮其大凡以請正同讀是經者